摛藻堂四庫全書薈要

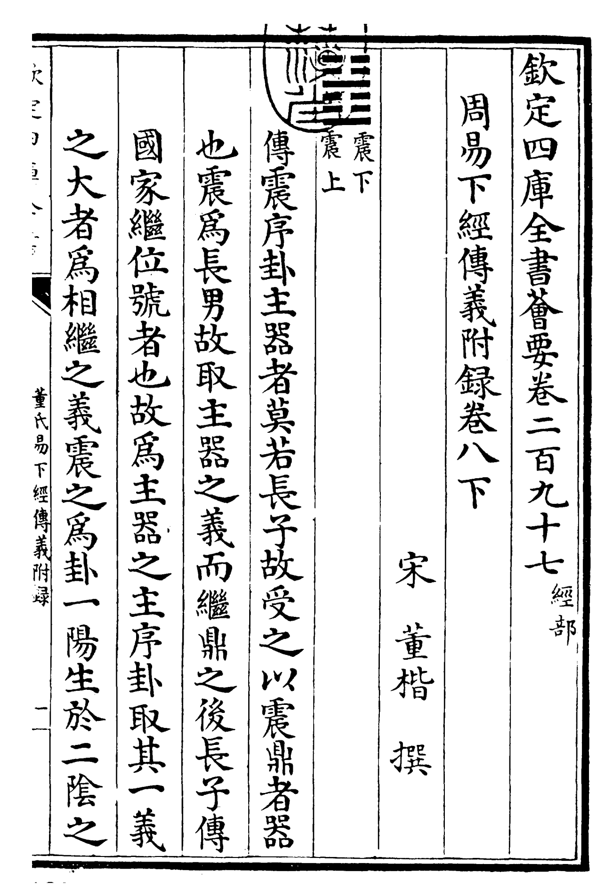
经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易傳義附録卷八下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷二百九十七 經部

周易下經傳義附録卷八下

宋 董楷 撰

震下震上

傳震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之爲卦一陽生於二陰之

下動而上者也故爲震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨

傳陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞虩許逆反啞烏客反

傳當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮一作周旋顧慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蝇虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之貌

震驚百里不喪匕鬯喪息浪反卦內並同

傳言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不

懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不至於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而一无而字降神方其酌祼以求神薦牲而祈饗盡其誠敬之心則雖雷震一作霆之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道

本義震動也一陽始生於二陰之下震而動也其

象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

朱氏附録震來虩虩是震之初震得來如此○言人常似那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里也不喪匕鬯這箇相連做一串說

下來○震未便説到誠敬處只是説臨大震懼而不失其常主器之事未必彖辭便有此意看來只是傳中方説○問伊川言臨大震懼能安而不自失惟誠敬而已處震之道固當如此若出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不驚驚則自是有間斷

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳震自有亨之一无之字義非由卦才震來而能恐懼

自修自愼則可反致福吉也笑言啞啞言自若也一作啞啞笑言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也

本義震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也

傳雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大

也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

傳彖文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是因一有以字承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷爲祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

本義程子以爲遹也下脫不喪匕鬯四字今從之

出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

朱氏附録震亨止不喪匕鬯作一項看後面出可以爲宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語以是解震亨了孔子又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須拆開看方得

象曰洊雷震君子以恐懼脩省洊在薦反

傳洊重襲也上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

傳初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以爲恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後（一作然）

笑言啞啞也

本義成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九

震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重崗陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億知必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐

即物也以已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得

本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中

但九陵七日之象則未詳耳

朱氏附録六二不甚可曉大槩是喪了貨貝又被人趕上髙處去只當固守便好○有以億作噫字解底

象曰震來厲乗剛也

傳當震而乗剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安况處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得三能行則无眚以不正_{一有中字}正而處震懼有眚可知

本義蘇蘇緩散自失之象以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正

則可以无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四震遂泥泥乃計反象同

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重

陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

傳六五雖以陰居陽不當位爲不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中爲貴也諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位爲動之主隨宜

應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危一有終字不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助爲動之主則能亨矣往來皆危時則甚難一作艱但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也

本義以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危

无喪矣

朱氏附録六五是生於憂患而死於安樂

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大

无喪以无喪爲大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索桑洛反象同矍俱縛反

傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏一作見鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼

能改之義爲勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始爲衆_{一作震}動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

本義以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

傳所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則（一作之終）有變義也

本義中謂中心

䷳ 艮下艮上

傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之

以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

程氏附録看一部華嚴經不如看一艮卦經只

言一止觀○一本云周茂叔謂一部法華經只消一箇艮卦可了

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其

庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接内欲不萌如是而止乃得止之道於止爲无咎也一无也字

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則

不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

朱氏附録人之四體皆能動惟背不動取止之義各止其所則廓然而大公○艮其背便不獲其身不獲其身便不見其人行其庭對艮其背只是對得輕身是動物不道動都是妄然而動

斯妄矣不動自无妄○艮其背一句是腦故彖中言是以不獲其身行其庭不見其人四句只略對○艮其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事這四句須是說艮其背了靜時不獲其身動時不見其人所以彖辭傳中說是以不獲其身至无咎也周先生所以說定之以中正仁義而主靜這依舊只是就艮其背邊說下來○

此段分作兩截卻是艮其背不獲其身爲靜之止行其庭不見其人爲動之止總說則艮其背是止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗○艮其背不獲其身是只見箇道理不見自家行其庭不見其人是只見箇道理不見箇人也○因說不獲其身曰如君止於仁臣止於忠但見得事之當止不見此身之爲利爲害纔將此身

須其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只爲不見此身方能如此○不獲其身不得其身也猶言討自家身己不得○欲出於身人才要一件物事便須以身己去對副它若无所欲則只恁地平平過便似无此身一般○行其庭不見其人一似不曾見人一般○問不獲其身不見其人莫是舜有天下而不與之意否曰不相似如所謂百官萬民金革百萬之

衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事○伊川謂艮其背爲止於所不見竊恐未然據彖辭自解得分曉曰艮其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也止是當止之處下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止也所即至善之地如君之仁臣之忠之類大槩看易須謹守彖象之言聖人自解得精密平易

○伊川說艮其背是止於所不見其意如說閑邪如所謂制之於外以安其內如所謂姦聲亂色不留於聰明淫樂慝禮不接於心術此意亦自好但易之本意未必是如此○問伊川艮其背傳云止於所不見又云不交於物則是无所見无所交方得其所止而安若有所見有所交時全无可止之處矣曰這處无不見底意思周先生也恁地說是它偶看這一處錯了相傳如

此語録中有云周茂叔謂看一部華嚴經不如看一艮卦注云各止其所又看得止字好

○明道曰與其非外而是内不若内外之兩忘也説得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見所當止也如爲人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁爲人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然從伊川之説到不獲其身

處便說不來至行其庭不見其人越難說只是止其所止更不費力○問伊川云内欲不萌外物不接如是而止乃得止之道似只說得靜中之止否曰然○問外物不接内欲不萌竊恐外物无有絶而不接之理若拘拘然務絶乎物而求以不亂其心是在我都无所守而外爲物所動則奈何曰此一段亦有可疑外物豈能不接但當於非禮勿視勿聽勿言勿動四者用力

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

傳艮爲止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時

故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

朱氏附録時止則止時行則行行固非止然行而不失其理乃止也○問止有兩義得所止之止是止義理之極行止之止則就人所爲而言曰然時止之止止字小得其所止之止止字大

○問艮之象何以爲光明曰定則明凡人胷次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子

所謂泰宇定而天光發是也

艮其止止其所也

傳艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也唯止之各於其

所而已

程氏附録艮思不出其位乃止其所也動静不失其時皆止其所也艮其背乃止也背无欲无思也故可止○艮其止止其所也各止其所父子止於恩君臣止於義之謂艮其背止於所不見也○艮卦只明使萬物各有止分便定艮其背不獲其身不見其人○艮其背止欲於无見若欲見於彼而止之所施各異若艮其止止其

所也止各當其所也聖人所以應萬變而不窮者事各止當其所也若鑒在此而物之妍一作勞媸自見於彼也聖人不與焉時止則止時行則行時行對時止而言亦止其所也○艮其止止其所也八元有善而舉之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏只曰止安知止乎吴本罪作惡誅作去○釋氏多言定聖人便言止且如物之好須道是好物之惡須道是惡物自好惡關我這裏甚事若

訊道我只是定更无所爲然物之好惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於敬之類是也易之艮言止之義曰艮其止止其所也言隨其所止而止之人多不能止蓋人萬物皆備遇事時各因其心之所重者更互而出纔見得這事重便有這事出若能物各付物便自不出來也

上下敵應不相與也

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背爲一作與艮其背止之義一有同字也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

本義此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與

也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

朱氏附録程傳云能使天下順治非能爲物作則也惟止之各於其所而已此意卻最解得分明艮其背恐只當如此説艮其止便是艮其背經文或背字誤作止字或止字誤作背字或以止字解背字不可知○艮背之用固在止其所然能止其所乃知至物格以後事○上下敵應

不相與猶言各不相管只是各止其所○這兩

卦各是一箇物不相揪採○八純卦都不相與

只是艮卦是止尤不相與內不見己是內卦外

不見人是外卦兩卦各自去

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳上下皆山故爲兼山此而并彼爲兼謂重復一作複

也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止

不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得

其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞

傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎隂柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止正一作之道也

本義以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾未失正也

傳當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓符非反

傳六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛

而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨

本義六二居中得正旣止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下文放此

朱氏附録問艮六二不拯其隨程子謂二不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而惟隨也恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之於子敖冉求之於季氏也當只言不拯其所隨故

其心不快如孔孟之於時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義曰得之

象曰不拯其隨未退聽也

傳所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心夤引眞反

傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中爲

成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絶其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅强如此則處世乖戾與物睽絶其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之其一作勢薰爍其中一有

心字也

本義限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

朱氏附録艮其限是截做兩段去

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心

也

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

本義以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占

得无咎矣

象曰艮其身止諸躬也

傳不能爲天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔一有之字義言之一无之字人之所當慎而止者唯言行也五在上故以

輔言輔言之所由出也艮於其輔則不妄出而有序也言輕發而無序則有悔止之於輔則故悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也

悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得

中爲正止之於輔使不失中乃得正也

本義正字羡文協韻可見

上九敦艮吉

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而爲敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上一无上字九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此爲吉

本義以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

傳天下之事唯終守之爲難能敦於止有終者也

上之吉以其能厚於終也

朱氏附錄艮卦是箇最好底卦動靜不失其時

其道光明又剛健篤實輝光日新其德皆艮之

彖也艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶

如賁之上九白賁无咎上得志也大畜上九何

天之衢道大行也蠱上九不事王侯志可則也

頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之

大得志也艮卦敦艮之吉以厚終也蒙卦上九

擊蒙不利爲寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自

好○蒙學者之事始之之事也艮成德之事終

之之事也○復卦静中有動艮卦又是動中要

静復卦便是一箇大翻轉底艮卦艮卦便是兩

箇翻轉底復卦復是五陰下一陽艮是二陰上

一陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動意思在中便是陷在二陰之中如人陷在窟裏相似在上則没去處了只得止故曰艮其止陰是柔媚底物事在下則巽順陰柔不能自立須附於陽在中則是附麗之象在上則悦蓋柔媚之物在上則歡悦○餘見咸卦

☶☴ 艮下巽上

傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸

漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高一有而字有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞

傳以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交

然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以一作有漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序一作漸則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也一有利貞字諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲

之戒者有其事必正乃得冝者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以冝貞也有其事必貞乃得冝者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也葢其固有非設戒也漸之義冝能亨而不云亨者葢亨者通達之義非漸進之義也

本義漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進

之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸漸女歸爲大耳它進亦然

本義之字疑衍或是漸字

進得位往有功也

傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復

由上進而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義一有是往而有功也六字

進以正可以正邦也

傳以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也

本義以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

本義以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

傳内艮止外巽順止爲安静之象巽爲和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有

困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有一作有不困窮也

本義以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

傳山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已且然敎化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝

一夕所能成故善俗必以漸也

本義二者皆當以漸而進疑賢字行或善下有脫字

朱氏附録山上有木木漸長則山漸高所以爲漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

傳漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至有時而羣有序不失其時序乃爲漸也干水湄水鳥止於水之湄

水至近也其進可爲漸矣行而以時乃所謂漸（一无漸字）進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之（一有所字）知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

進而有咎必矣

本義鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

傳雖小子以爲危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉衎苦旦反象同

傳二居中得正上應於五進之安。裕者也但居漸

故進不速磐石之安平者江河之濵所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

本義磐大石也漸逺於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

傳爻辭以其進之安平故取飲食和樂爲言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲一无飲字食而已素空也本義素飽如詩言素飡得之以道則不爲徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇孕以證反

傳平髙曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也

陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則一无則字得漸之道若或不能自守欲有所牵志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不

育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理（一作禮）而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

朱氏附録漸之九三夫征不復婦孕不育卻利禦寇今術家言宜婚姻日不利出師征伐宜征

伐日不利婚姻蓋其日有宜和合爭鬬之不同兵家多遵用之○卦中有兩箇孕婦字不知如何取象不可曉

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離力智反

傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類爲可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇

謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

朱氏附録順相保也言須是上下同心協力相保聚方足以禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

傳當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之

進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不安之象鴻

趾連不能握枝故不木棲桷横平之柯唯平柯之

上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道

則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之

則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言

者因得失以明其義也

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣

六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎

也

象曰或得其桷順以巽也

傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二爲正應

而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歳不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久其能勝乎

本義陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

傳安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則爲過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而

飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也

本義胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

傳君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不時而吉故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也

本義漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

䷵ 兌下震上

傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸

妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兊下以少女從長男也男動而女説又以説而動皆男説女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而説男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽

順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女一无女字從男也而有説少之義以説而動動以説則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而説歸妹動於説皆以説也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹爲卦

澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兊少女少女從長男以説而動動而相説也人之所説者少女故云妹爲女歸之象又有長男説少女之義故爲歸妹也

歸妹征凶无攸利

傳以説而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兊以少女而從震之長男而其情又爲以説而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也

傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

本義釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

朱氏附録兩終字伊川説未安

説以動所歸妹也征凶位不當也

傳以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

傳不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此一无此字常理也如恒是也茍不由常正之道徇情肆欲唯說是動

則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以一有征字凶也

本義說以動所歸妹也又以卦德言之征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也

朱氏附録歸妹未有不好只是說以動帶累它

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

傳雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒愼之敝壞謂離

隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壊知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也

本義雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉娣大計反跛波我反象同

傳女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢一作堅貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分為善故以是而行則吉也

本義初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已

故又爲跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

傳歸妹之義以説而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖
一作堅

在下不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

本義恒謂有常久之德

九二眇能視利幽人之貞

傳九二陽剛而得中女之賢正一作貞者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作之賢不能自遂以成其内助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者一无此五字利言宜於如是之貞一无之貞字非不足而為之戒也

本義眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成内助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

象曰利幽人之貞未變常也

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故爲欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚上一作剛行不順也爲說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以爲人配矣當反歸而求爲娣媵則可也以不正而失其所也

本義六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正

人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象

或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取

之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時遲雉夷反一直冀反

傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子爲

正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故

云徯期女子居貴髙之地有賢明之資人情所願娶故其徯期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道一有也字以无應故爲徯期之義而聖人推理以女賢而徯期蓋有待也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而徯期以待所歸之象正與六三相反

象曰徯期之志有待而行也

傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
幾音機

傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹

泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊髙之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴髙常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故

爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

本義以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲苦圭反

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎葅歜一作醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故

刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絶矣一无矣字是夫婦之无終者也何所往而利哉

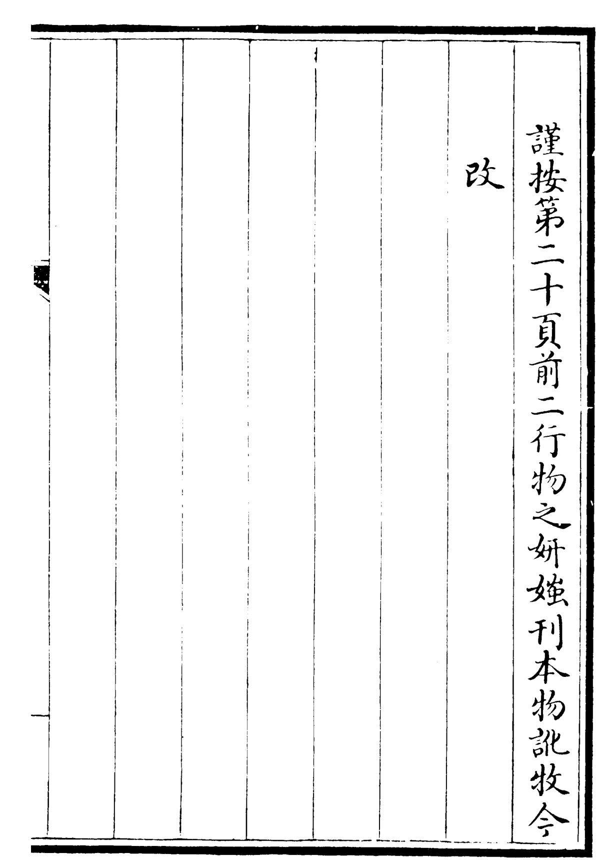
本義上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也

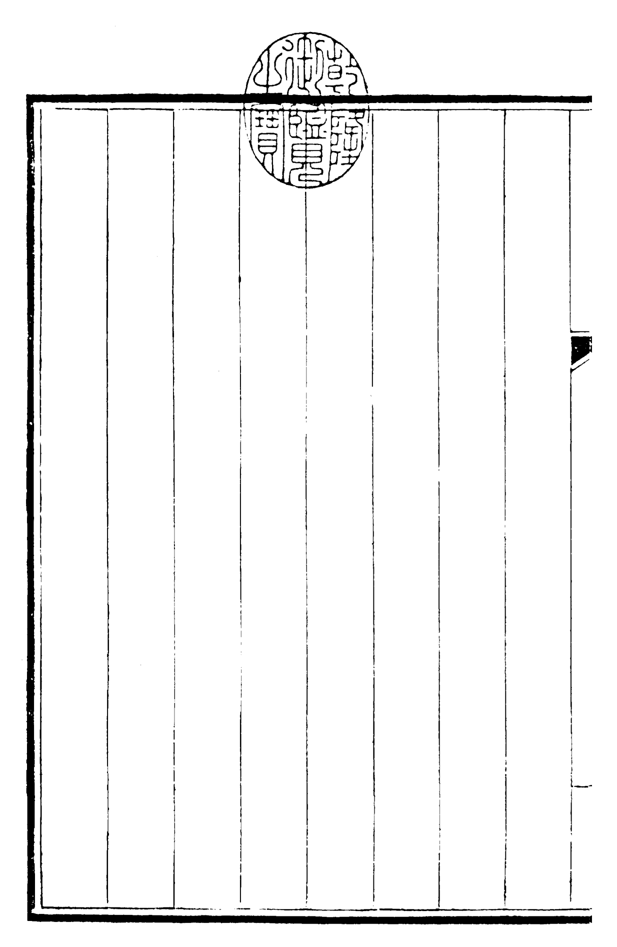
象曰上六无實承虚筐也

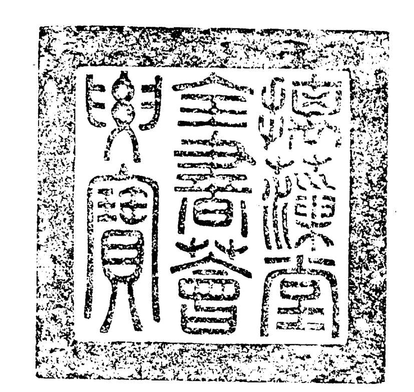
傳筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絶而已是女歸之

无終者也

周易下經傳義附録卷八下

謹按第二十頁前二行物之姸媸刊本物訛牧今改

覆校官檢討臣季學錦

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣左　詢